出曜經卷第二十四　盤

姚秦涼州沙門竺佛念譯

觀品第二十八

善觀己瑕隙　使己不露外　彼彼自有隙
如彼飛輕塵

善觀己瑕隙者人恒見彼惡不見己
僁互相是非共相誹謗由如興揚之
人抄擧高揚輕者在遠重者在近是
故說曰善觀己瑕隙使己不露外彼
彼自有隙如彼飛輕塵

若己稱無瑕　二事俱并至　但見外人隙
恒懷危害心　遠觀不見近

夫人在世多自矯譽自稱功德與世
無雙我之所行戒聞施慧為尊為將
為无儔疋是故說曰若己稱無瑕二
事俱并至者此自搏掩之人逆者得
勝順者恒有執行之人修德亦不自
知己僁不露見彼是故說曰二事俱
并至但見外人隙恒懷危害心者人
不自審但見外事諸不善法弊惡之
患墮入惡趣不至善處種地獄畜生
餓鬼之苦是故說曰但見外人隙恒

[illegible]
[illegible]不
[illegible]是故說曰[illegible]觀
不見彼也
[illegible]上　又人[illegible]神力士無畏忌
[illegible]人[illegible]
[illegible]中上者入[illegible]世大[illegible]
無所畏[illegible]之中無所畏懼
彼[illegible]人亦復[illegible]出意[illegible]行無所
[illegible]是故說曰[illegible]中上也為以
食劍[illegible]飛或[illegible]食[illegible]無所[illegible]
獸人物無有長度衆生之類亦復如
是食[illegible]色[illegible]有[illegible]是故說曰為
以食劍[illegible]力士無畏忌者[illegible]力人
無所畏[illegible]大衆中[illegible]一[illegible]無有
多者[illegible]有[illegible]來[illegible]者[illegible]
斷[illegible]命[illegible]是故說曰力士無畏忌也
[illegible]人[illegible]大人[illegible]人[illegible]
但[illegible]或不[illegible]
自[illegible]斷之類命一不久[illegible]是故說曰
[illegible]命[illegible]也
[illegible]不善　[illegible]
[illegible]
[illegible]不[illegible]人[illegible]

不大慇懃所得財貨分布與人龐乏惡食不著莊飾唯存命於世無所希冀是故說曰知慚不盡壽也恒求清淨行者所行清淨不造邪部身口意淨應無上行亦知外淨出言適前無所傷害是故說曰恒求清淨行也威儀不缺漏者承攝諸根不使流逸是故說曰威儀不缺漏當觀真淨壽者進止行來出口言語飲食取以養其壽是故說曰當觀真淨壽也

世間普盲冥　有目尠尠耳　群鳥墮羅網
生天不足言

世間普盲冥者猶如盲人不見善色惡色平地高岸衆生類亦復如是為婬怒癡所覆不見善惡之行不知好醜亦復不知白黑之法意自迷惑不求善處是故說曰世間普盲冥也有目尠尠耳者猶着長阿鋡契經所說佛告長爪梵志世皆循善甚少少取要言之懷闇見衆生多於大地之土不識佛不識法不識比丘僧不識父母亦復不別尊卑高下懷正見衆生者如爪上土見雖不錯願求不可

猶如外道梵志尼揵子等出家學道
各自謂尊書籍別異求於解脫執
愚意迷不達大道正見之人蓋不足
言是故說曰有目尠尠耳羣鳥墮羅
網者猶如獵者施張羅網懸弶捕鳥
剋復無數鳥獸之屬其得脫者若一
若兩生天之衆亦復如是若一若兩
得受天福如雜阿鋡契經所說佛告
比丘衆生入地獄者多於地土從地
獄終還生地獄餓鬼畜生亦復如是
生天衆生如爪上土是故說曰羣鳥
在羅網生天亦復尒
觀世衰耗法　但見衆色變　愚者自繫縛
為暗所纏裹
觀世衰耗法但見衆色變者夫人處
世千轉万端所行不同世有三事一
者器世二者陰世三者衆生世所謂
器世者三千大千刹是也衆生世者
三界衆生四生五趣是陰世者色陰
無色陰於三世中取衆生界何以故
說衰耗之法所謂衰耗法者為婬怒
癡所衰耗猶如商賈遠涉塗路遇賊
亡失所獲財寶為賊所劫此衆生類

亦復如是為煩惱所切切斷善根財
皆衆人皆見知其衰耗德子万衆財
有脫者是故說曰觀世衰耗法但見
衆色愛也愚者自繫縛為暗所纏裹
者世多有人行跡不同恒為二縛所
繫一者結使二者陰縛為此二事所
縛無明所陰盖亦不堪任越次取證
盡有漏成無漏猶若有罪之人閉在
牢獄不覩日月光明此衆生類亦復
如是以無明暗室所見纏裹夫為欲
愛纏所繫縛欲求解脫難可得也是
故說曰愚者自繫縛為暗所纏裹也
亦不見於行觀而無所有以性觀察
都不見功德之本復以知他人心智
欲免此難者无一善根可濟免也猶
若有人沒溺深廁糞除所行復有慈
慈之人欲得免濟彼難求覓淨處欲
往手捉遍患觀之無一淨處便捨而
去無漏之人觀察衆生頗有毫釐善
本可療治乎遍觀察之无有善本可
療治者聖人自念此老衰耗群徒罪
重乃至於斯是故說曰亦不見於行
觀而無所有

衆生皆有我
為彼而生恚 二二不相見
[illegible]
不觀邪見刺
衆生皆有我為彼而生恚者世多有
人性懷顛倒衆生之類我所造為從
我而生彼有說者從他而生從他而
有是故說曰衆生者有我為彼而生
恚也二二不相見不觀邪見刺者一
一者所謂外道梵志是不思惟正見
信邪顛倒是故說曰二二不相見不
觀邪見刺
觀此刺因縁 衆生所染著 我造彼非有
彼造非我有
觀此刺因縁者所謂刺者邪見之刺
也因縁者地獄餓鬼畜生人道人天
各各別異所種不同是故說曰觀此
刺因縁也衆生所染者外道異學晝
夜孜孜汲汲各自謂眞信邪倒見不
能捨離就於正路是故說曰衆生所
染著我造彼非有彼造我非有者各
自謂正共相〻諍衆生之類我作我
造非彼所有復自思惟彼造彼作非
我所有是故說曰我造彼非有彼造
我非有也

衆生爲慢纏 染著於憍慢 爲見所迷惑

不免生死際

衆生爲慢纏染著於憍慢者彼人自
念意性憍豪我今在衆家尊家上宗
族姓望屋宅田業僕從家產無及我
者心意堅固不能捨離是故說曰衆
生爲慢纏染著於憍慢也爲見所迷
惑不免生死際者計常見不與斷滅
見相應斷滅見不與計常見相應
不能免此生死至無爲岸是故說曰爲
見所迷惑不免生死際也

以逮及當逮 二俱受塵垢 習於病根本
及學諸所學 觀諸持戒者 梵行清淨人
瞻視病瘦者 是謂至邊際

世有衆生邪見心盛貪著愛欲不能
捨離潔欲清淨亂而習之於中興起
憍慢不自改更是謂第二邊際是謂
諸賢增益諸著以逮及當逮者得陰
持入或有不得陰持入者此二俱受
塵一者邪見塵二者愛欲塵爲結所
使不能捨離是故說曰二俱受塵垢
也習於病根本者外道異學是習彼
技術而自榮己及學諸所學者皆有

衆生學其技術乘馬御車造作无端
皆能備悉具此行者乃得解脫是故
說曰及學諸所學也觀諸持戒者或
有梵志奉持禁戒或持烏戒舉聲
似烏或持兎梟戒隨時跪拜効兎梟
鳴或持麞戒聲響似麞是故說曰觀
諸持戒者也梵志清淨人者彼外道
異學自相謂言世有兩兩行淨行者
便得解脫至清淨處若復事火日月
神珠藥草衣服宮殿屋舍然後乃至
無爲之處是謂名曰一邊際也世有
衆生邪見心盛貪著愛欲不能捨離
計欲清淨外人習之犯欲无隙是謂
諸賢增益諸著能得知此者亦不隨
流轉有目者觀所謂有目者諸佛世
尊是信能觀察流轉停息是故說曰
有目者所見解此二邊者无所染著
不與塵勞此名邊際

當觀水上泡 亦觀幻野馬 如是不觀身
亦不見死王

當觀水上泡亦觀幻野馬者如彼水
泡不得久停昔有國王女爲王所愛
未曾離目時天降雨水上有泡女見

[illegible]

水泡意生愛樂女白王言我欲得水
上泡以為頭花鬘王告女曰今水上
泡不可執持云何得取以為花鬘女
白王言設不得者我當自殺王聞女
語尋召巧師而告之曰汝等奇巧靡
事不通速取水泡與我女作鬘若不
尒者當斬汝等巧師白王我等不堪
取泡作鬘其中有一老匠自占堪能
取泡即前白王我能取泡與王作鬘
王甚歡喜即告女曰今有一人堪任
作鬘汝可自往躬自瞻視女隨王語
在外瞻視彼老匠白王女言我素
不別水泡好醜伏願王女躬自取泡
我當作鬘女尋取泡隨手破壞不能
得之如是終日竟不得泡女自疲厭
而捨之去女白王言水泡虛偽不可
久停願王與我作紫金鬘終日竟夜
無有枯萎水上泡者誑惑人目雖有
形質生便滅盛焰野馬亦復如是
渴愛疲勞而喪其命人身虛偽無步
譬多為磨滅法不得久停遷轉變易
在世無幾不為死王所見是故說曰
當觀水上泡亦觀幻野馬如是不觀

[illegible]

身亦不見死王
當觀水上泡 亦觀幻野馬 如是不觀世
亦不見死王
不觀世者五盛陰身如是不久當復
消滅設能滅此五陰身者不與死王
相見也
如是當觀身 如王雜色車 愚者所染著
善求遠離彼
如是當觀身如王雜色車者如國王
車雜色莊嚴雖有形色亦不牢固不
任重載是故說曰如是當觀身如王雜
色車也愚者所染著善求遠離彼者
愚人所貪說而習之智者所善若捐
棄除是故說曰愚者所染著善求遠
離彼也
如是當觀身 如王雜色車 愚者所染著
智者遠離之
智人知動搖心不顧樂常意欲遠離
如避火災是故說曰智者遠離之
如是當觀身 知病之所因 病與愚合會
焉能可恃怙
人生胞胎由前世因緣多病少病形
貌好醜是故說曰如是當觀身眾病

之所因病與遇合會焉能可怙怙
當觀畫形像　摩尼紺青髮　愚者以為緣
不求越彼岸
當觀畫形像摩尼紺青髮者衆香芬
薰沐浴其髮衆香沐浴香氣遠布是
故說曰當觀畫形像摩尼紺青髮也
愚者以為緣不求越彼岸者愚者所
纏衰不能得遠離無有巧便得至彼
岸所謂彼岸者滅盡泥洹是故說曰
愚者以為緣不求越彼岸也
當觀畫形像　摩尼紺青髮　愚者以為緣
智者所厭患
智慧之人分別妙觀思惟挍計不興
想著是故說曰智者所厭患
強以畫形　莊嚴醜穢身　愚者以為緣
亦不自求度
昔有豪族之家饒財多寶七珍具足
長者自念今時年少道人情欲未斷
我今宜請來在家使諸婦女擎食供
養設有欲情者我當知之即往在寺
請諸年少道人詣長者家莊嚴婦女
更著新衣盡出礼拜興恭敬意時有
六通羅漢尋而覺知即化死人骸骨

無內消盡爾時手脚各自一處今時

[illegible]

羅漢在諸比丘皆自專意以求度世

莫視女色與穢汙心時彼長者觀彼

瑞應歎未曾有內自剋責知為不是

五體投地自米悔過我今乃知法之

微妙諸婦女各各慙愧即還入會見

時羅漢告長者曰佛法寬博汪洋無

涯卿今以凡夫之智量度聖人斷非

正理猶若拳許土欲比須彌大合

之器欲量海水今時此之便說此偈

雖以綵畫形　莊嚴醜穢身　愚者以為緣

亦不自求度　分段為八分　雙部畢骨髓

愚者所樂著　亦不自求度

爾時比丘說此二偈已便從坐起去

去時彼長者及諸婦女善心自生來

敬三寶後日各各成其道跡

者欲樂於欲　不究結使緣　不以生結使

當度欲有流

者欲樂於欲者衆從在世志趣不同

或有少欲或欲意偏多欲偏多者不

逆賢聖之法是故說曰著欲樂於欲

不究結使緣者貪嫉慳結病中之重

者入骨徹髓一不療積財億萬大

昔惠施至其壽終不能持一錢自隨
其有衆生修行貪嫉者身無威神遂
致貧窮宗親不和為人所輕是故說
曰云究結使緣也不以生結使當度
欲有流者流有四品其事不同云何
為四一者欲流二者有流三者无明
流四者見流衆生之類沉溺生死皆
由此四流浪四使不能自免方當涉
歷流轉五道是故說曰不以生結使
當度欲有流也
上一切無欲　當察此大觀　如是有解脫
本所未度者
上一切無欲者上者色界無色界欲
者欲界也於此三界无復三毒於中
永得解脫是故說曰上一切无欲也
當察此大觀者无欲之人是佛第一
弟子佛有四弟子羅漢為勝為尊為
貴為无有上是故說曰當察此大觀
也如是有解脫者聖人執行不自為
已於諸四駛永得自在更不著有在
身口行是故說曰如是有解脫也本
所未度者昔所經歷生死之難未曾
為度當求方便度此三有更不受有

造四大身是故說曰本所未度者

非園脫於園　脫園復就園　當復觀此人
脫縛復就縛

昔佛在釋翅搜迦維羅竭國尼拘類園中尒時世尊到時著衣持鉢將侍者阿難入迦維羅竭城乞食尒時童子難陀在高樓上遥見世尊入城乞食逮下高樓至世尊所頭面礼足啓世尊言如来之姓國中豪族轉輪聖王所至之處何爲自辱持鉢乞食尒時難陀取如来鉢入內盛甘饌飲食佛見難陀入舍之後告阿難曰我今向尼拘類園難陀出者勿復取鉢汝語難陀躬自送鉢還于如来難陀受教從後送鉢婦復隨後語難陀曰速還勿久須臾乃食前進未久婦重遣信時還勿停所以鄭重者恐捨家學道難陀持至世尊所手自擎鉢授與如来唯願時受今欲還家佛告難陀卿以至此今且逮家剃除鬚髮著三法衣何爲復辭欲還到家是時如来以威神力逼迫難陀出家爲道閑在靜室不使還家如是經歷日月之數

次第當直遂至難陁閣之內自
歎喜我今當直事得從容因此閑暇
逃走還家是時難陁受直使辦水掃
地事事不關是時天神侍衛難陁汲
水至滿自然羅棄淨地之中草土更
滋閉閉門户户自然開難陁思惟我
家王者之種饒財多寶無所乏短我
今逃走向家設有漏失以物償之今
當尋逐細徑從大途者恐道如來今
時難陁脫三法衣更被白服磨何而
去行未經時正值如來從彼而進難
陁見已奔趣大樹欲自隱形如來神
力反使大樹在難陁後難陁周障妄
身無處今時世尊復以神力拔彼大
樹懸在虛空今時難陁入樹根處隱
形自藏如來尋往與共相見難陁何
爲乃來至此難陁嘿然慚愧不對如
來再三告難陁曰汝欲何趣默然不
對難陁言還家與婦相見佛告難陁
夫人學道心不自專貪著欲心不顧
後世燒身之禍今時世尊便說偈言
非園脫於園　脫園復就園　當復觀此人
脫縛復就縛

出曜經卷第十四 第十六張 盤

我今將汝天上遊觀宜當自專勿懐
恐怖是時世尊以神足力手接難陀
將至天上見一宮殿七寶所作金銀
刻鏤玉女營從不可稱計然無男
亦無夫主是時難陀前白佛言是何
天宮殿快樂無比七寶殿堂彈琴鼓
瑟作倡伎樂共相娛樂昔所未聞然
此天女無有夫主唯願世尊解我狐
疑尒時世尊告難陀曰汝自往彼問
其情實天女自當與汝說之難陀受
教至彼天宮以其情實問天女曰汝
等天女自然受福七寶殿堂五樂自
娛汝等夫主竟為所在天女報曰汝
不知乎閻浮利地迦維羅竭國釋迦
文佛並父弟名曰難陀命終之後當
來生此處在天宮彼人即我等夫主
難陀聞之密自歡喜今所論者正是
我也即還佛所具以此情白世尊言
此諸宮殿玉女營從盡是我許佛告
難陀快修梵行如是不久當來至此
受福自然是時世尊以神足力手接
難陀將至地獄路經鐵圍山表見
獼猴瞎無一目佛語難陀汝孫陀利

[illegible]

婦何如是時獼猴子難陁白佛止止
世尊勿復說此豈當以此方之後人
孫陁利者其中英妙六十四猜無量
不聞介時世尊告難陁曰譬獼猴比
孫陁利復以孫陁利比諸天女億千
万倍不以譬喻為比是時世尊即將
難陁將至地獄示彼苦痛考掠搒營
酸毒難計八大地獄湯煮罪人一大
地獄十六隔子圍繞其獄刀山劍樹
火車爐炭燒炙氣者皆痛難陳有一
大鑊獄卒圍遶湯沸火熾不見罪人
難陁白佛不審世尊斯諸地獄皆有
罪囚斯是何鑊不見罪人佛告難陁
汝將自往問彼獄卒自當為汝說其
本末是時難陁受佛教誡往問獄卒
斯是何鑊空無罪人獄卒報曰閻浮
剎地真淨王家兒得成道並父弟甘
露王兒名曰難陁為人放逸婬欲增
多自特豪族輕忽万民彼命終之後
當來入此鑊中經歷劫數乃得免脫
汝欲知者其事如是難陁聞已衣毛
皆豎形體戰慄顏色變異往趣世尊
前白佛言唯然天師三界大護今覲

此變倍懷恐懼尋於佛前而說此偈　出曜經六第言　第六張　盡

今捨天上位　不造生死本　永離地獄苦

願說泥洹滅

今時世尊漸與難咃說微妙法安處

無為今至道場

青衣白蓋復御者御一輪　觀彼末塵垢

永使斷縛者　人多求自歸　山川樹木神

園觀及神祠　望見苦患難

人懷恐懼意迷不審值前禱祀不別

眞僞昔月支國有王名惡少王此天下

莫不靡伏毋教勑王設卿有臨死之

難愼莫左旋佛寺當念右旋愼莫違

吾此教是時惡少王大出兵衆攻紇

西域手自執劍殺三億人不滿四億

䫫滿五億後戰不如乘象奔走顧見

佛圖憶母教誡便迴象右旋敵國見

之皆伏還國王見賊退尋後追攝即

還壞賊擒獲王身便憶佛語自歸佛

者爲尊爲上無有及者設我不右旋

者豈能壞此賊乎是故說曰人多求

自歸山川樹木神園觀及神祠望見

苦患難也

此非自歸上　亦非有吉利　如有自歸者

不脫一切苦　若有自歸佛　歸法比丘僧
修習聖四諦　如慧之所見　苦因苦緣生
當越諸苦本　賢聖八品道　滅盡甘露際
是為自歸上　非不有吉利　如有自歸者
得脫一切苦
人之修道唯有信義信根以全戒則
不毀諸有衆生能自歸此三寶者无
願不成為天人所供養自致得道亦
復受永劫之福人之無怙猶樹之無
根若有所憑何事不果也
觀以觀當觀　不觀亦當觀　觀而復重觀
觀而不復觀
所謂觀者苦習盡道真如四諦彼執
行人以觀苦習盡道真如四諦觀者
現在以觀過去當觀未來興發塵勞
皆由三世墮墜生死不至于道是故
說曰觀以觀當觀也不觀亦當觀者
所謂不觀者不見苦習盡道如是當
觀深察分明略為不見苦習盡道
真如四諦是故說曰不觀亦當觀
也觀而復重觀者信能分別苦習
盡道二一思惟究暢其義觀而不
復觀者已觀已知不復思惟是故說

曰不觀亦當觀觀而復不觀也
觀而復重觀　分別彼性本　計晝以為夜
寶身壞不久
觀而復重觀者觀有二種一者財觀
二者第一義觀夫財觀者增益結使
第一義者盡有漏成無漏行是故說
曰觀而復重觀也分別彼性本者或
有人性造行不同國界若干法教非
一聖人在中一一分別或有意開寤
者或有意不開寤者或有開寤不
開寤者衆生受性寤有遲疾是以聖
人訓之以道懃加脩行晝夜匪懈是
故說曰分別彼性本也計晝以為夜
者衆生之類性行不同或思善本或
不思善本是謂計晝以為夜也寶身
壞不久者世間財貨世之常法終日
聚集要當消壞善根財貨者終不腐
敗是故律本說曰當以不寶之身易
寶身不寶之財易寶財不寶之命
易寶命是故說曰寶身壞不久也
觀而不重觀　雖見亦不見　如見而不見
觀而亦不見
觀而不重觀者彼脩行人思惟妙觀

道者觀察知彼行人亦無妙觀得忍
惟究者有二種人一人得觀一者不得
觀復更有導師觀察行人願有應於
聖諦者不違思觀之不應聖諦是故
說曰觀而不重觀也觀而亦不見者
多有思惟修集道行復觀久遠過去
世事或有達者或有不達者一一分
別亦不錯乱是故說曰觀而亦不觀也
云何見不見 何說見不見 因何見不見
因為出何見
云何見不見者行人修法討有是常
清淨之法所謂不見者不見苦習盡
道是故說曰云何見不見也何說見
不見者行人唯見一緣或緣色或緣
色聲香味或有思惟或不思惟是故
說曰何說見不見也因何見不見者
猶如二人眾行以具功德備悉雖在
生死不懷怯弱意求斷結亦无疑滯
一人意偏不達究竟一者不見斷諸
有漏一者不見在諸生死是故說曰
因何見不見也因為出何見者由賢
聖法自見出要義所願必剋無所畏
忌是故說曰因何出何見也

猶若不觀苦　令苦深自觀　以解苦根源
是謂明妙觀

猶若不觀苦者如彼盲人不見苦空
非身無我亦不分別於諸行陰便為
墮落自觀身中汁穢不淨從頭至足
無一可貪我自我有色自我色亦不
分別色之本末是故說曰猶若不觀
苦常當深自觀由以解苦根源是謂
明妙觀者所解苦空无常非身之義
身之為患流溢萬病行人思惟意不
亂錯深知病之根源身寄於世四大
合成從無數劫以來不觀大明斷由
癡惑所纏裹故我今以覺不造彼緣
是故說曰以解苦根源是謂明妙觀也

譬令凡夫人　不觀衆行本　因彼而觀察
去冥見大明

譬令凡夫人不觀衆行本者世間盲
冥不覩大明誰之所造衆生遊遊不
識正路現有四大陰持入苦愚者深
者不信為患與諸邪見遂增塵勞
因彼行人而自觀察晝夜思惟斷結
為業去冥見大明大明之本无冥根
是不識佛不識法不識比丘僧亦復

出曜經卷第二十 第二十張 世

不識真如四諦苦習盡道不修覺界

清淨之行是故說曰爭令凡夫人不

覩衆行本也

出曜經[illegible][illegible][illegible]

出曜經卷第二十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造